

經部

欽定四庫全書

經部

周易述卷二

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣李荃

謄録監生臣徐紹城

欽定四庫全書　　經部一

周易述　　易類

提要

臣等謹案周易述二十三卷

國朝惠棟撰棟字定宇號松崖元和人其書主

發揮漢儒之學以荀爽虞翻為主而參以鄭

康成宋咸干寶諸家之說皆融會其義自為

注而自疏之其目錄凡四十卷自一卷至二

十一卷皆訓釋經文二十十二卷二十三卷為
易微言皆襍采經典論易之語二十四卷至
四十卷凡載易大義易例易法易正訛明堂
大道錄禘說六名皆有錄無書其注疏尚缺
下經第四卷及序卦襍卦兩傳葢未完之書
其易微言二卷亦皆襍録舊說以備參考他
時藏書則此為當棄之糟粕非欲別勒一篇
附諸注疏之末故其文皆隨得隨書未經詮

次棟没之後其門人過尊師說併未定殘稿
而刻之寔非棟本意也自王弼易行漢學遂
絶宋元儒者類以意見揣測去古寖遠中間
言象數者又岐為圖書一派其說愈衍愈繁
莫不言之有故執之成理而未必皆四聖之
本旨故說經之家莫多於易與春秋而易尤
總襍棟獨一一原本漢儒推闡考証雖掇拾
散佚未能備睹專門授受之全要其引據古

義具有根柢視空談說經者則相去遠矣乾

隆四十三年九月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

周易述卷一

元和惠棟撰

周易上經

☰ 純卦象天

消息四月

乾元亨利貞注元始亨通利和貞正也乾初為道本故曰元息至二升坤五乾坤交故亨乾六爻二四上匪正坤六爻初三五匪正乾道變化各正性命保合大和乃利貞傳曰利貞剛柔正而位當也疏繫上曰大衍之數五

十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏又繫下曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦虞翻注云兩儀乾坤也庖羲幽贊于神明而生蓍演三才五行而為大衍之數五十其一大極故用四十有九即蓍之數也大極生兩儀故分而為二以象兩又分天象為三才故掛一以象三播五行于四時故揲之以四以象四時乾坤之策當期之日以閏月定四時成歲故歸奇于扐以象閏所謂兩儀生四象也四營而成易十有八變而成卦是生八卦而小成所謂四象生八卦也引信三才至萬有一千五百二十而六十四卦備矣此聖人作八卦之事也乾坤陰陽之本故首乾坤元始亨通利和貞正子夏義也元始釋詁文亨者乾坤交也乾天坤地天地交為泰序卦曰泰者通也故知亨為通也說文曰利從刀和然後利從和省文言曰利者義之和也又曰利物足以和義故知利

為和也貞正也者師彖傳文乾初謂初九也初始也元亦始也何休注公羊曰元者氣也天地之始故傳曰大哉乾元萬物資始說文曰元從一故春秋一年稱元年說文又曰唯初大始道立於一造分天地化生萬物董子對策曰謂一為元者視大始而欲正本是乾初為道本故曰元也初九注云大衍之數虛一不用謂此爻故謂之道本乾坤消息之卦乾息坤消息至二當升坤五為天子乾坤交通故亨經凡言亨者皆謂乾坤交也乾六爻二四上匪正坤六爻初三五匪正虞翻義也二四上以陽居陰初三五以陰居陽故皆不正乾變坤化六爻皆正故各正性命乾為性巽為命也乾坤合德六爻和會故保合太和正即貞和即利故乃利貞傳曰利貞剛柔正而位當也者既濟彖傳文六爻皆正故剛柔正而位當經凡言利貞者皆爻當位或變之正或剛柔相易經惟既濟一卦六爻正而得位故云剛柔正而位當乾用九坤用

六成既濟定中庸所謂致中和天地位焉萬物育焉是也此聖人作易之事也

初九潛龍勿用注易逆數也氣從下生以下爻為始乾為龍陽藏在下故曰潛龍其初難知故稱勿用大衍之數虛一不用謂此爻也九二見龍在田利見大人注坤為田大人謂天子二升坤五下體离离為見故曰見龍在田羣陰應之故曰利見大人九三君子終日乾乾夕惕若夤厲无咎注三于三才為人道有乾德而在人道君子之象惕懼夤敬厲危也离為日坤

為夕以乾接乾故曰乾乾四變坎為惕乾為敬故夕惕若夤三多凶故厲因時而惕故无咎俗本脫夤令從古九四或躍在淵无咎注躍上也淵謂初四失位故上躍居五者欲下居坤初求陽之正故无咎九五飛龍在天利見大人注五體离离為飛五在天故曰飛龍在天二變應之故利見大人虞氏謂文王書經繫庖犧于乾五造作八卦備物致用以利天下天下之所利見是也上九忼龍有悔注窮高曰忼陽極于

上當下之坤三失位无應窮不知變故有悔用九注九六者爻之變坤為用發揮于剛柔而生爻立地之道故稱用也見羣龍无首吉注羣龍六龍也時乘六龍以御天故曰見羣龍乾為首坤下承之故无首吉象曰天德不可為首也疏易逆至爻也說卦云易逆數也注云易氣從下生故云逆數繫上曰錯綜其數虞翻彼注云逆上曰錯卦從下升故曰錯綜其數乾鑿度曰易氣從下生鄭玄注云易本無形自微及著故氣從下生以下爻為始是也乾為龍九家說卦文乾之所以取象於龍者管子曰伏闇能存而能亡者著龜與龍是也龜生於水發之於火於是為萬物先為禍福正龍生於水被於

五色而游故神欲小則化如蠶蠋欲大則藏於天下欲尚則陵於雲氣欲下則入於深泉變化無日上下無時謂之神龜與龍伏闇能存而能亡者也若然乾之取象于龍以其能變化也荀子曰變化代興謂之天德天德元也天之元兼五色故龍被五色文言曰潛龍勿用下也又曰陽氣潛藏故曰潛龍其初難知下繫文初尚微故難知荀爽注大衍之數五十云乾初九潛龍勿用故用四十九初九元也即太極也太極函三為一故大衍之數虛一不用耳若然用九之義六龍皆御而初獨不用者但易有六位乾稱六龍六位之成六龍之御皆有其時初當潛隱故稱勿用然萬物所資始王位在德元以一持萬以元用九吾道之貫天下之治皆是物也

坤為至大人此荀爽義也與坤旁通坤土稱田釋言曰土田也太玄曰觸地而田之故曰坤為田也許慎五經異義曰易孟京說有君人五號帝天稱也王美稱也天子爵號王

也大君者與上行異四也大人者聖明德備五也其說本乾鑿度是大人與天子同在五號之中故云大人謂天子王肅謂聖人在位之目義亦同也九二陽不正故當升坤五五降二體离說卦曰相見乎离故离為見二升坤田故見龍在田坤羣陰應之故利見大人也

三于至之象　此鄭玄義也五爻皆有龍象三獨稱君子者以易有三才三于三才為人道文言曰君子行此四德者故曰乾元亨利貞是君子為有乾德而在人道者經凡言君子皆謂九三也

惕懼至從古　惕懼鄭義也說文曰貞敬惕也文言曰雖危无咎故知厲為危也离為日坤為夕虞翻義也虞以陽息至三二變成离离為日繫上曰剛柔者晝夜之道也荀彼注云乾為晝坤為夜說文夜從夕寔十三年春秋傳曰宅夕之事杜預注云夕夜也是夕與夜同義故知坤為夕也三與外體接以乾接乾故曰乾乾荀氏謂承乾行乾義亦同也坎為惕乾為敬

亦虞義也說卦曰坎為加憂故為惕乾為天周語曰言敬必及天又曰象天能敬韋昭注云象天之敬乾乾不息故知乾為敬也寅本訓敬今從夕敬不衰于夕夕惕之象俗本皆脫寅字說文夕部引易曰夕惕若寅案許慎叙曰其偁易孟氏古文也是古文易有寅字虞翻傳其家五世孟氏之學以乾有寅敬之義故其注易以乾為敬俗本脫寅今從古增入也 躍上至无咎 此荀義也躍上廣雅文荀以地下稱淵故謂淵為初四本陰位故非上躍居五者即欲下居坤初五與初皆陽之正位故文言曰上下无常非為邪也荀氏易例乾在二者當上升坤五在四者當下居坤初在上者居坤三坤在五者當下居乾二在三者居乾上在初者居乾四如是則久皆得位乾四當居初今以或躍為居五者案干寶注此經云初九復也九二臨也九三泰也九四大壯也九五夬也上九乾也坤初六遘也六二遯也六三否也六四觀也六

五剥也上六小也消息十二卦實乾坤十二爻九四體大壯經云藩決不羸壯于大轝之腹謂居五也是四亦有居五之義矣

五體至是也

說文釋龍曰春分而登天秋分而潛淵陽息至五體夬夬三月卦龍巳登天故有是象四變五體离說卦曰离為雉郭璞洞林曰离為朱雀是离有飛鳥之象故曰飛五于三才為天道又天位也故飛龍在天此上虞義也二巳變正應五故利見大人乾鑿度曰三畫巳下為地四畫巳上為天物感以動類相應也動於地之中則應於天之中動於地之上則應於天之上初以四二以五三以上此之謂應是言六爻相應之義也易重當位其次為應故彖傳言應者十有七卦六十四卦之中有當位而應者有當位而不應者有不當位而應者若皆陰皆陽謂之敵應艮彖傳所謂上下敵應不相與也今乾二五敵應而稱利見大人者乾用九坤用六乾二升五而應坤坤五降二而應乾故皆云

利見大人例諸他卦或兩爻敵應亦得變而相應也虞氏以卦辭爻辭皆文王所作庖犧德合乾五故繫於九五冠禮記曰天下无生而貴者天問曰登立為帝孰道尚之王逸注云言伏羲始作八卦修行道德萬民登以為帝誰開道而尚之是伏羲亦自下升也象曰大人造也文言曰聖人作而萬物覩聖人作是造作八卦也萬物覩是利見大人也　窮高至有悔窮高曰忼王肅義也忼高也極也故曰窮高陽極于上當下之坤三此九家義也荀氏例亦如此九居上為失位應在三三陽爻故無應繫下曰易窮則變窮不知變猶言知進而不知退也故有悔　京房易積算曰靜為悔發為貞是有悔為不變之義也　九六至用也　乾鑿度曰陽動而進變七之九陰動而退變八之六是九六者爻之變也坤陰消之卦起遘終乾萬物成熟成熟則給用故坤為用六畫稱爻庖犧分天象為三才以地兩之為六畫爻有剛柔故發揮

于剛柔而生爻立地之道曰柔與剛剛柔地道故稱用也　羣龍至首也　乾六爻皆龍故曰羣龍是羣龍即六龍也荀注九二見龍云見者居其位是見羣龍亦謂六龍皆居天位也但龍之潛見惕躍飛亢各有其時是以彖傳文言皆云時乘六龍以御天六龍乘時御天即用九見羣龍之義也乾為首說卦文乾位天德坤下承之故无首吉漢書張竦曰德无首者褎不檢義與此同引象傳者明坤不可為天德之首也樂出于易易之乾坤十二爻即樂之十二律也周語伶州鳩論六律六呂之義曰為之六間以揚沈伏而黜散越也元間大呂助宣物也韋昭注云六間六呂在陽律之間呂陰律所以侶間陽律成其功十二月大呂坤六四也元一也陰繫於陽以黃鐘為主故曰元間以陽為首不名其初臣歸功於上之義也是言陰无首以陽為首

與用九之義同也

䷁ 八純卦象地

消息十月

坤元亨注乾流坤形坤凝乾元終亥出子品物咸亨故元亨利牝馬之貞君子有攸往注坤為牝乾為馬陰順于陽故利牝馬之貞乾來據坤故君子有攸往先迷後得主句利注坤為迷消剥艮為迷復故先迷震為主反剥為復體震故後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉注爻辰初在未未西南陰位故得朋四在丑丑東北陽位故喪朋地闢于丑位在未未衝丑為

地正承天之義也故安貞吉虞氏說此經以納甲云此易道陰陽消息大要也謂陽月三日變而成震出庚至月八日成兌見丁庚西丁南故西南得朋謂二陽為朋故兌君子以朋友講習彖曰乃與類行二十九日消乙入坤滅藏于癸乙東癸北故東北喪朋謂之以坤滅乾坤為喪也疏乾流至元亨此虞義也坤為形乾之坤成坎坎水流坤是乾流坤形也坤消乾自初初為元坤初六傳曰陰始凝也是坤凝乾元也坤終于亥出乾初子陰陽氣通品物咸亨故元亨坤為至攸往九家說卦文乾為馬說卦文坤順也故為牝坤為牝乾健也

故為馬以陰順陽傳曰柔順利貞故利牝馬之貞也
凡卦辭爻辭言利者繫下云變動以利言故乾坤變
動皆言利也君子謂陽陰順于陽陽來據坤初三五
之位故君子有攸往也 坤為至主利 坤為迷九家
說卦文剝上體艮消剝為坤剝上九曰小人剝廬虞
注云上變滅艮坤陰迷亂故小人剝廬是消剝為迷
復先迷之象也序卦曰主器者莫若長子故受之以
震是震為主也剝窮上反下為復故反剝復初體震
震為主故後得主乃利也 文辰至故也 此劉歆
義歆說詳三統厤也文辰者謂乾坤十二爻所值之
辰乾貞于十一月子間時而治六辰坤貞于六月未
亦間時而治六辰乾左行坤右行十一月子乾初九
也十二月丑坤六四也正月寅乾九二也二月卯坤
六五也三月辰乾九三也四月巳坤上六也五月午
乾九四也六月未坤初六也七月申乾九五也八月
酉坤六二也九月戌乾上九也十月亥坤六三也二

卦十二爻而朞一歲鄭氏說易專用爻辰十二律取法于此焉坤初六在未未值西南又坤之位故得朋六四在丑丑值東北陽位故喪朋漢書天文志曰東北地事天位是也子為天正丑為地正初在未四在丑地正適其始衝氣相通也衝猶對也淮南天文曰其對為衝天開於子地闢於丑承天之義漢楊震疏曰臣聞師言坤者陰精當安静承陽象傳注謂安于承天之正是也注釋得喪正以坤之卦爻皆有承天之義則此得朋喪朋當指坤之一卦而言故用劉氏之說獨以爻辰釋之後世王弼崔憬之徒舍坤象之卦爻廣求之于方位尋其歸趣雖強附于得喪未見承天之象今既刋落俗說唯是易含萬象所託多塗虞氏說經獨見其大故兼采之以廣其義虞以易道在天八卦三爻已括大要故以得朋喪朋為陰陽消息之義謂月三日之暮震象出于庚方至月八日二陽成兊見于丁方生明于庚上弦于丁庚西丁南故

西南得朋謂兊二陽同類為朋又兩口對有朋友講習之象傳曰乃與類行是也十五日乾體盈甲十六日旦消乾成巽在辛二十三日成艮在丙二十九日消乙入坤滅藏于癸乙東癸北故東北喪朋坤消乾喪于乙故坤為喪也

初六履霜堅冰至注初為履霜者乾之命也初當之乾四履乾命令而成堅冰也六二直方大不習无不利注乾為直坤為方故曰直方陽動直而大生焉故曰大習重也與襲通春秋傳曰卜不襲吉三動坎為習坤善六二故不習无不利六三含章可貞或從王事

无成有終注貞正也以陰包陽故含章三失位發得正故可貞乾爲王坤爲事三之上終乾事故或從王事无成有終文言曰地道无成而代有終也六四括囊无咎无譽注括結也謂泰反成否坤爲囊艮爲手巽爲繩故括囊在外多咎得位承五繫于包桑故无咎陰在二多譽今在四故无譽六五黄裳元吉注坤爲裳黄中之色裳下之飾五當之乾二而居下中故曰黄裳降二承乾陰陽位正故元吉上六龍戰于野

其血玄黃注消息坤在亥亥乾之位為其兼于陽也故稱龍戰者接也説卦曰戰乎乾乾西北之卦稱野陰陽相薄故有是象血以喻陰也玄黃天地之雜言乾坤合居也用六利永貞注永長也陰利居正承陽則永故用六利永貞京氏謂六偶承奇是也疏初為也　爻例初為足為趾為拇履踐也足所以踐故初為履霜者乾之命也已下九家義也乾居西北之地至冰為寒為冰是霜與冰皆是乾氣加坤而成者故曰霜者乾之命也劉向鴻範五行傳曰九月陰至五通於天位其卦為剥剥落萬物始大殺矣明陰從陽命臣受君令而後殺也若然坤之消乾皆順乾命而成者

故文言曰蓋言順也君子疾其末則正其本易繫此爻正以示戒　乾為至不利　其與乾旁通乾為直坤為方九家說卦文繫上曰乾其動也直故乾為直文言曰坤至靜而德方虞氏云陰開為方故坤為方陽動直而大生陰動闢而廣生方有廣義故云直方大習者重襲故與襲通春秋傳者哀十年傳文禮表記曰卜筮不相襲鄭注大司徒云故書襲為習是習為古文襲習吉猶重吉也士喪禮曰筮者三人公羊傳曰求吉之道三故經有初筮原筮之文不習者言不煩再筮也坎為習虞義也三可貞動體坎故坎為習乾坤二卦唯九五六二為天地之中陰陽之正故云坤善六二不習无不利也　貞正至終也　此虞義也貞正也釋見上荀氏云六三陽位下有伏陽故以陰包陽以六居三為失位象曰以時發故云發得正也荀氏例坤三當之乾上益六三九四不中不正故彖象二傳言不當位者獨詳于此二爻三凡十四卦

四凡八卦也說卦曰乾為君又曰乾以君之故乾為王坤致役故為事荀子曰主道知人臣道知事坤臣道故坤為事京房曰陰為事也三為三公得從王事乾立于巳爻辰上六亦在巳故云三之上終乾事又引文言為證也 括結至无譽 此虞義也括結廣雅文說文曰括絜也絜與結古文通故鄭注大學曰絜猶結也禮經解曰絜靜精微易教也絜者括絜絜靜坤也精微乾也坤元絜靜乾元精微故云易教也坤為囊九家說卦文坤文言曰天地閉賢人隱虞彼注云謂四泰反成否故賢人隱否艮為手巽為繩直故為繩以手持繩括絜囊口故曰括囊四近五故多咎五休否繫于包桑四居陰得位上承九五存不忘亡故无咎也繫下云二與四同功二多譽四多懼今在四故无譽也 坤為至元吉 九家說卦曰乾為衣坤為裳黃中之色裳下之飾昭十二年春秋傳文九家說卦曰坤為黃文言曰天玄而地黃案坤為土

月令曰中央土郊特牲曰黄者中也故云黄中之色經凡言黄者皆謂陰爻居中也毛萇詩傳曰上曰衣下曰裳故云裳下之飾五居下中故取象于黄裳也降二承乾陰陽位正故元吉謂承陽之吉也 消息至居也 坤消卦也上六在亥故曰消息在亥乾鑿度曰陽始於亥形於丑乾位在西北陽祖微據始是以乾位在亥文言曰為其兼于陽也乾為龍故稱龍說文曰壬位北方陰極陽生易曰龍戰于野戰者接也上六行至亥與乾接說卦戰乎乾謂陰陽相薄也卦无傷象王弼謂與陽戰而相傷失之毛萇詩傳曰郊外曰野乾位西北故為野血以喻陰巳下九家義也文言曰猶未離其類也故稱血焉知血以喻陰也

乾鑿度曰乾坤氣合戌亥故曰合居 永長至是也 永長釋詁文文言曰坤道其順乎承 天而時行是坤之六爻皆當居陰位而承乾也陰承陽則可長故用六利永貞京氏者京房律術文案律術一卷虞翻

為之注其言曰陽以圓為形其性動陰以方為節其性静動者數三静者數二皆參天兩地圓蓋方覆六偶承奇之道是也禮易生人曰偶以承奇易家用九用六即律家合辰合聲之法也

䷂ 坎宮二世卦消息内卦十一月外卦十二月

屯元亨利貞注坎二之初六二乘剛五為上弇故名屯三動之正成既濟定故元亨利貞勿用有攸往利建侯注震一夫之行也動而遇坎小事不濟故勿用有攸往震為侯建侯應四往吉无不利矣古諸侯不世賢則建之二之初故云建疏坎二至利貞 卦自坎來故云坎二之初之卦

之說本諸彖傳詳見于荀氏虞氏姚信范長生盧氏等注而虞氏尤備乾坤者諸卦之祖乾二五之坤成震坎艮坤二五之乾成巽離兌則六子皆自乾坤來也復臨泰大壯夬乾息之卦遘遯否觀剝坤消之卦而臨觀二陽四陰大壯遯四陽二陰泰否三陽三陰又以例諸卦自臨來者四卦明夷解升震也自遯來者五卦訟无妄家人革巽也自泰來者九卦蠱賁恒損井歸妹豐節既濟也自否來者九卦隨噬嗑咸益困漸旅渙未濟也自大壯來者五卦需大畜睽鼎兌也自觀來者四卦晉蹇萃艮也自乾坤來而再見者從爻例也卦无剝復夬遘之例故師同人大有嗛從六子例亦自乾坤來小畜需上變也履訟初變也豫自復來乃兩象易非乾坤往來也頤小過晉四之初上之二也大過中孚訟上之三四之初也此四卦與乾坤坎離反復不衰故不從臨觀之例師二升五成比噬嗑上之三折獄成豐賁初之四進退无恒而成

旅皆據傳為說故亦從兩象易之例因繫辭彖傳而復出者二睽自无妄來蹇自升來皆二之五此卦坎二之初虞義也案當從四陰二陽臨觀之例而云坎二之初者因彖傳剛柔始交乃乾始交坤成坎故知自坎來也屯難也規固不相通之義卦二五得正而名屯者以二乘初剛五弇于上不能相應故二有屯如之難五有屯膏之凶名之曰屯也三變則六爻皆正陰陽氣通成既濟之世故云元亨利貞卦具四德者七 乾坤屯隨臨无妄革皆以既濟言也 震一至云建 卦內震外坎震為夫故曰一夫言微也動而遇坎坎險在前一夫舉事必不能成故曰小事不濟也晉語司空季子說此卦云小事不濟壅也故曰勿用有攸往一夫之行也此注所據矣震為侯虞義也後漢司徒丁恭曰古帝王封諸侯不過百里故利以建侯取法於雷逸禮王度記曰諸侯封不過百里象雷震百里故震為侯初正應四建侯則皆得正得民

故往吉无不利矣謂初往也禮運孔子曰大道之行也天下為公選賢與能天下為公如二升五之類也選賢與能如利建侯之類也是說古侯不世賢則建之之義也昭八年春秋傳曰嗣吉何建建非嗣也今二之初故云建韓非子曰樹木有曼根有直根根者書之所謂柢也柢也者木之所以建生也初在下故云建是其義也

初九般桓利居貞利建侯注應在艮艮為石震為阪故般桓艮為居二動居初故利居貞震為諸侯居正應四故利建侯六二屯如亶如乘馬驙如匪寇昬冓女子貞不字十年乃字注乘馬乘初也二乘剛故屯如

亶如馬重難行故驙如匪非也五體坎坎為寇二應
五故匪寇陰陽得正故昬冓字許嫁也二乘初馬初
非正應故貞不字坤數十三動反正陰陽氣通故十
年乃字象曰反常也六三即鹿无虞惟入于林中注
即就也虞山虞也艮為山山足曰鹿鹿林也三變體
坎坎為叢木山下故稱林中坤為兕虎震為麋鹿艮
為狐狼三應上上乘五馬故无虞三變禽入於林中
故即鹿无虞惟入于林中矣君子機不如舍往吝注

君子謂陽已正機虞機舍舍拔上不應三張機舍拔言无所獲往必吝也六四乘馬班如求昏冓往吉无不利注乘初也班別也求初求四也之外稱往四正應初初建侯故往吉无不利九五屯其膏小貞吉大貞凶注屯者固也坎雨稱膏二五貞也而皆屯二之屯女子之貞也故小貞吉五陽也陽主施五之屯膏澤不下於民故大貞凶上六乘馬班如泣血漣如注乘五也上于五非昏因之正初雖乘馬終必泣血三

變體離離為目坎為血艮為手弇目流血泣之象也

疏應在至建侯　般桓馬融以為旋也應在艮四體艮艮為石說卦曰震為阪生阪陵阪也故震為阪古文尚書禹貢曰織皮西傾因桓是來鄭玄彼注云桓是隴阪名其道盤旋曲而上故名曰桓此經般桓亦謂陵阪旋曲故云般桓也二失位動居初得正故利居貞震諸侯象得正應四以貴下賤大得民故利建侯也荀氏以為般桓者動而退也謂陽從二動而退居初義亦通也　乘馬至常也　陰陽相求有昏冓之道二四上陰爻故皆言乘馬虞氏亦謂二乘初故曰乘馬也鄭箴膏肓曰天子以至大夫皆有留車反馬之禮又云士昏禮云主人爵弁纁裳緇衣乘乘車從車二乘婦車亦如之此婦車出于夫家則士妻始嫁乘夫家之車也注以乘馬為乘初者亦是乘初之車但二與初非昏因之正故云屯如亶如乘馬驙如

馬氏云亶如不進之貌說文曰驙者馬重難行震為馬馵足故驙如也坎為寇虞義也說卦云坎為盜故為寇匪非虞義也匪與非古今字應在坎故匪寇陰陽得正故昏冓虞氏又謂字妊娠案妊娠為巳嫁虞氏非也曲禮曰女子許嫁笄而字是字為許嫁故易虞義也二不許初故貞不字繫上曰天九地十故云坤數十三動成既濟故陰陽氣通虞氏曰三動反正故十年乃字謂成既濟定是也　即就至中矣　此虞義也論語曰亦可以即戎矣包咸注云即就也儀禮鄉飲酒禮曰衆賓序升即席王制必即天倫鄭氏皆訓為就故云即就也周禮地官有山虞掌山林之政令及弊田植虞旗于中致禽而珥馬虞氏謂虞虞人掌禽獸者即山虞也鹿王肅本作麓故云山足曰鹿鹿麓古今字山足有林故云鹿林也三變下體成坎九家說卦曰坎為叢棘故曰叢木木在山足故稱林中兕野牛也坤為牛為虎故為兕虎麋鹿善驚震

者震驚故為麋鹿京房易傳曰震遂泥厥咎國多麋九家說卦曰艮為狐狐狼皆黠喙之屬故為狐狼也三體震互坤艮艮為山三變體坎坎為叢木艮象不見故曰林中又无震坤禽皆走入于林中矣　君子至吝也乾鑿度九三為君子三變之正故曰君子此虞義也　機一作幾鄭本作機云弩也故曰機虞機荀氏曰震為動故為機緇衣引逸書太甲曰若虞機張往省括于厥度則釋鄭彼注云虞人之射禽弩已張從機間視括與所射參相得乃後釋釋古文作舍故云舍舍舍拔詩駟鐵曰舍拔則獲毛傳云拔矢末也上乘五馬故不應三凡爻相應而相得者稱獲稱得令君子張機不能獲禽不如舍舍者舍拔而已言無所獲　無獲而往必困窮矣故云往吝也　乘初至不利四與初應故乘初謂乘初卑也馬將行其羣分乃長鳴故襄十八年春秋傳曰有班馬之聲班猶分別也昏禮男先于女初以貴下賤故云求初求四也之

外稱往虞義也許慎五經異義曰春秋公羊說云自天子至庶人娶皆親迎所以重昏禮也禮戴記天子親迎初求四行親迎之禮故往吉无不利也　屯者至貞凶　閔元年春秋傳曰初畢萬筮仕於晉遇屯之比辛廖占之曰屯固比入吉孰大焉固者規固曲禮曰毋固獲鄭注云欲專之曰固是也卦之所以名屯者以二五二貞不字五屯其膏皆有規固之義故云屯也者固也坎雨稱膏虞義也又虞引詩曰陰雨膏之膏者膏潤雨以潤之故稱膏也二五得正故云貞而皆固故云屯陰稱小二乘初守貞不字女子之貞故小貞吉陽稱大天施地生故陽主施孟康釋此文曰大貞君也遭屯難飢荒君當開倉廩振百姓而反吝則凶膏澤不下於民屯膏之象也　乘五至象也　上乘五馬故云乘五上體坎說卦震坎皆有馬象故皆云乘馬也上不應三而乘五馬故云非昏因之正桓寬鹽鐵論曰小人先合而後忤初雖乘馬後必

泣血是其義也說文曰漣泣下也离為目以下九家義也虞氏曰三變時离為目坎為血震為出血流出目故泣血漣如義畧同也

䷃离宮四世卦消息正月

蒙亨注艮三之二六五為童蒙體艮故云蒙蒙物之穉也五應二剛柔接故亨匪我求童蒙童蒙求我注我謂二艮為求五應二故匪我求童蒙童蒙求我禮有來學无往教虞氏以二體師象坎為經謂二為經師也初筮告再三瀆瀆則不告注初筮謂初再三謂三

四二之正故不告利貞注二五失位利變之正故利

貞疏艮三至故亨卦自艮來九三之二此虞義也此亦當從四陰二陽臨觀之例而云艮三之二者以六五童蒙二以亨行時中故知自艮來也名蒙者以六五童蒙體艮艮為少男鄭氏云蒙幼小之貌故名蒙蒙物之稺也者序卦文鄭氏謂孩稚也卦之所以亨者有兩義焉當其為師則二剛五柔以志相應當其為婦則五剛二柔以禮相接皆有亨道故云亨傳曰以亨行時中兼兩義也我謂至師也二五相應五求二故我謂二艮兌同氣相求故艮為求以取女言則陽求陰咸彖傳男下女是也以發蒙言則陰求陽此經匪我求童蒙童蒙求我是也禮有來學無往教虞氏據曲禮釋經也二至五有師象故二體師乾鑿度曰坎離為經震兌為緯故坎為經虞謂二為經師經者六經師者師長六經取義于經緯故

周書謚法曰經緯天地曰文是也周禮小司徒云五旅為師與易師卦同義太宰九兩一曰牧以地得民二曰長以貴得民三曰師以賢得民師與牧長同稱教人以道可為民長亦猶師之大人大有長義故經師之師亦得是稱漢時通經有家法故五經皆有師謂之經師虞氏以二為經師借漢法為況也　初筮至不告　三之二據初初發成兑兑為講習故告再三謂三四荀義也五應二有求之之道故童蒙吉二據初有告之之義故初筮告三四非應非據故瀆瀆古文黷也二之正除師學之禮故不告詳彖傳疏也

二五至利貞

此虞義也說見上

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝注發蒙之正體兑兑為刑人坤為用故曰利用刑人坎為桎梏初發

成兌坎象毀壞故曰用說桎梏之應歷險故以往吝
九二包蒙納婦吉子克家注九居二據初應五故包
蒙伏巽為婦二本陰位變之正故納婦吉五體艮艮
為子二稱家故子克家也六三勿用娶女見金夫不
有躬无攸利注誡上也初發成兌故三稱女兌為見
陽稱金震為夫坤身稱躬五變坤體壞故見金夫不
有躬失位多凶故无攸利六四困蒙吝注遠於陽故
困困而不學民斯為下故吝六五童蒙吉注蒙以養

正故吉上九擊蒙不利為寇利禦寇注擊三也體艮為手故擊謂五已變上動成坎稱寇而逆乘陽故不利為寇禦止也上應三三體坎行不順故利禦寇明堂月令曰兵戎不起不可從我始疏發蒙至往吝 此虞義也初蒙也文言曰六爻發揮說卦曰發揮于剛柔虞注云發動也動之正故曰初發成兌二陽為兌也兌正秋周書小開武曰秋以紀殺故為刑人坎為桎梏九家說卦文虞氏謂震足艮手互與坎連故稱桎梏兌成則坎毀故云坎象毀壞用說桎梏之義也坎為險初應四四困蒙故之應歷險則吝也 九居至家也 九居二有師道據初故初發蒙應五故五童蒙吉包蒙之象也巽伏震下故伏巽為婦也彖曰利貞以二五

失位變之正則五剛二柔故納婦吉子克家婦謂二子謂五也文言稱陰為妻道也臣道也蓋言妻臣一例也高誘注呂覽曰師道與天子遭時見尊不可常也師道无常故有臣而為師者亦有師而為臣者學記曰君之所不臣於其臣者二當其為師則弗臣也是臣而為師也孟子曰湯之于伊尹學焉而後臣之是師而為臣也二五之正則蒙反為聖師反為臣妻臣一例故五始求師而繼納婦也五體艮艮少男故稱童又稱子子與童皆未成君之稱二稱家虞義也乾鑿度曰二為大夫鄭注禮記曰大夫稱家又在內雜卦曰家人內也故二稱家五應二故子克家也

誠上至攸利　三應上三不正故誠上兌為少女故稱女雜卦曰兌見虞注云兌陽息二故兌為見陽稱金者兌之陽爻稱金也坤為身荀子引逸詩云妨其躬身躬身同物故人為躬此皆虞義也三體坤五之正坤體壞故見金夫不有躬三多凶六居三為失位

故云失位多凶无攸利也　遠於陽至故吝　陽謂二二包蒙四獨遠之故困二之正再三瀆故吝困而不學民斯為下論語文　蒙以至故吉　二之正五變應之蒙以養正優入聖域故吉也變應者由不正而之正也二五失位二之正五變應之則各得其正荀子不苟篇曰詩曰左之左之君子宜之右之右之君子有之此言君子能以義詘信變應故也是變應之義矣易之例也　擊三至戎始　上應三三行不順故擊三也艮為手說卦文坎為寇三體坎反上變亦為坎故爻辭有二寇一謂上一謂三也反變上動乘之是乘陽也乘陽為逆故曰逆乘陽韋注國語曰禦止也釋詁曰禦禁也禁有止義此上皆虞義也禦禦三也上應三三行不順是寇也非昏冓也故利禦之引月令者蒙于消息為正月卦月令孟春令曰兵戎不起不可從我始是不利為寇利禦寇之事也

䷄坤宮遊魂卦消息內
卦正月外卦二月

需有孚光句亨貞吉利涉大川注大壯四之五與比旁通需須也乾陽在下坎險在前乾知險故須四之五坎為孚離為光故有孚光坎為雲雲須時欲降乾須時當升三陽既上二位天位故亨貞吉坎為大川疏卦自大壯來從四陽二陰之例也案大壯九四貞吉悔亡壯于大輿之腹虞注云失位悔也之五得中故貞吉而悔亡矣震四上處五則藩毀壞故決不羸坤為大輿為輹四之五折坤故壯于大輿之輹是其事也需須也彖傳文京房易傳曰需者待也須亦待也乾知險下繫文乾下坎上乾當上升以知險故需而

不遷進彖傳所謂剛健而不陷是也卦氣需當驚蟄太玄準為耎范望注云是時陰尚在上萬物滋生猶以為難是需之義也大壯四之五體坎互離坎信故有孚離日故稱光坎在上為雲在下為雨上下无常是以荀注乾彖傳曰乾升于坤曰雲行坤降於乾曰雨施是坎有升降之理故此卦之義坎當降乾當升升降有時因名為需需須也雲出自穴則入于穴是須時欲降也須道已終陽當上升是須時當升也以亨貞吉為二居五者因彖爻辭皆有貞吉之文而知之五為天位故彖傳曰位乎天位以正中也彖之正中象之中正皆謂二居五矣說卦曰坎為溝瀆考工記匠人為溝洫專達於川故坎為大川宣十二年春秋傳曰川壅為澤杜預注云坎為川是也乾升涉坎故利涉大川此兼用荀虞義也尋用九用六之法无兩體升降之例荀于需泰升三卦皆然案泰升二卦九二升五不當言一體俱升唯需之外卦為坎取象

于雲之出入坎當下降乾當上升上六不速之客三人謂乾三爻也乾升坎降而一卦五爻皆失位然乾升在上君位以定坎降在下當循臣職合于天尊地卑之義故傳曰雖不當位未大失也是需卦獨取義于兩體升降至泰升二卦荀義雖然今不用也

初九需于郊利用恒无咎注乾為郊初變體恒故曰利用恒需極上升得位承五故无咎九二需于沚小有言終吉注沚謂坎五水中之剛故曰沚二當升五故需于沚四體兌兌為口為小故小有言二終居五故終吉九三需于泥致寇至注親與坎接故稱泥須止

不進不取於四不致寇害六四需于血出自穴注坎為血故需于血雲從地出上升于天自地出者莫不由穴故出自穴九五需于酒食貞吉注五互離坎水在火上酒食之象需者飲食之道故坎在需家為酒食也五以酒食需二舉坎以降二上居正故曰貞吉上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉注需道已終雲當入穴三人謂下三陽也不速猶不戒須時當升非有名者故曰不速之客乾往居上故稱客坎

為主人故稱來乾升在上君位以定坎降在下當循臣職故敬之終吉乾為敬也疏乾為至无咎乾位西北之地故稱郊需于郊則不犯坎難虞註九二曰四之五震象半見故初變體恒需時當升初居四得位承五故无咎繫下云爻象動乎內吉凶見乎外虞彼注云內初外上也陽象動內則吉見外陰爻動內則凶見外初之无咎二之終吉皆據需道已成言之是吉凶見外之例也沚謂至終吉　沚古文沙說文沚沙或字譚長說沙或從止當據古文易也坎之中爻乃水中之剛者故曰沚沚謂五二當升五故需于沚隅於六四故小有言知小有言為四者京房易傳曰三陽務上而隅於六四路之險也蓋四方出穴故云路之險兌為小虞義也上六入穴三陽上升二當居五上為終故終吉此皆荀義荀惟以小有言謂三與注異也　親與

至寇害　此荀義也坎為水泥水旁之地三以乾接
坎故云親與坎接三知險故須止不進三當上升故
不取於四雖有寇至不為害也　坎為至自穴　說
卦曰坎為血卦故為血雲從地出以下九家義也坎
為坎窞故為穴坤為地乾二五之坤為坎上坎為雲
故云雲從地出上升于天公羊傳曰觸石而出膚寸
而合故云自地出者莫不由穴也　五至貞吉
此荀義也昭二十年春秋傳曰水火醯醢鹽梅以烹
魚肉燀之以薪宰夫和之故知水在火上酒食之象
需者飲食之道序卦文荀彼注曰坎在乾上中有离
象水火交和故為飲食之道以需有飲食之道故知
坎在需家為酒食也需須也酒食者享食之禮也禮
速客之辭曰主人須矣故知需于酒食為五需二也
五為坎主舉坎以降三陽上升二正居五故曰貞吉
也　需道至斂也　此荀義也爻終上六故曰需道
已終雲升極當降故曰雲當入穴乾為人故三人謂

三陽也儀禮鄉飲酒曰主人戒賓士冠禮曰乃宿賓宿賓之法前期二日亦作肅故禮記祭統曰先期旬有一日宮宰宿夫人鄭注讀宿為肅云肅猶戒也泰六四曰不戒以孚故知不速猶不戒也速與肅通五爻皆有需象上不言需稱不速之客北音讀速為須聲之轉也易例內為主外為客內為來外為往今乾在內卦稱客稱來者以乾往居上故稱客客對主言坎為主人據主名客故稱來也乾升在上二位天位故君位以定坎降在下二變體坤應五坤為臣道故當循臣職乾為敬虞義也

䷅ 離宮遊魂卦
消息三月

訟有孚句窒惕句中吉終凶注遯三之二孚謂二窒塞止也惕懼也坎為悔為惕二失位故不言貞遯將成

否三來之二得中故中吉六爻不親故終凶利見大
人不利涉大川注大人謂五二與四訟利見於五故
利見大人坎為大川五爻失位不變則入于淵故不
利涉大川疏遯三至終凶 此虞義也卦自遯來亦四陽二陰之例九三來之二體坎坎為
孚虞注夬卦曰陽在二五稱孚坎陽在二五故孚謂
二說文曰窒塞也塞有止義故云塞止也坎心為悔
又為加憂故為惕九二陽不正故不言貞遯陰消二
及三故將成否三來之二得中有孚窒惕故中吉卦
惟九五中正餘皆失位六爻不親故訟初不永所事
三四易位則終吉若終止不變是謂終訟故凶傳曰
訟不可成也大人至大川 此荀義也五為天子
故大人謂五二四爭三故二與四訟五陽中正故利

見於五坎為大川以下虞義也卦中五爻失位
初為淵不變自初始陷於坎險故入于淵也

初六不永所事小有言終吉注永長也坤為事初失位
而為訟始變之正故不永所事體兌故小有言二動
應五三食舊德故終吉九二不克訟歸而逋其邑句
人三百戶无眚注二與四訟失位故不克訟坎為隱
伏故歸而逋其邑三百戶下大夫之禄二本大夫守
至薄之禄不與上訟故无災眚六三食舊德貞厲終
吉注乾為舊德三動得位四變食乾故食舊德體坎

故貞厲得位故終吉或從王事无成注乾為王坤為事故或從王事訟不可成故无成也九四不克訟復即命渝安貞吉注二以惡德受服九五中正奪二與四故不克訟復即命渝變也四變體巽為命得位承五故渝安貞吉坤為安九五訟元吉注聽訟得其中正故元吉上九或錫之鞶帶終朝三拕之注二四爭三三本下體取之有緣以三錫二於義疑矣争競之世分理未明故或以錫之終朝者君道明三者陽功

成也拕奪也君明道盛則奪二與四故曰終朝三拕之也槃帶宗廟之服拕二服者五也上為宗廟故發其義于此爻耳疏 永長至終吉 永長也釋詁文坤為事謂遂坤也遂陰消之卦初六為訟始利變之正故云不永所事此上虞義也兌為小為口故小有言二動應五三食舊德兌象毀壞故終吉也 二與至災眚 此荀鄭義也爻例二為大夫三為三公四為諸侯二失位與四爭三公之服是無德而爭故不克訟義弗克也坎為隱伏說卦文九五中正奪二服故歸而逋其邑鄭注云下大夫采地方一成其定稅三百家故三百戶一成九百夫宮室涂巷山澤三分去一餘六百夫地有不易一易再易通率一家受二夫之地故一成定稅三百家是下大夫之祿也苟自藏隱不與上爭故无災眚所以取象

三百户者虞注云乾為百坤為户三爻故三百户坎化為坤故無眚坎化為坤者變之正也 乾為至終吉 乾為久為德故為舊德四變食乾讀如日月有食之 之食四變乾體壞如有食之者故云食乾此皆虞義也許慎五經異義曰爻位三為三公曰食舊德食父故祿也乾為父三失位動而承乾有食舊德之象二四之正三變體坎虞氏謂正危貞厲是也 三為下卦之終得位故終吉與初同占也此亦虞義 乾為王至无成也 乾為王坤為事虞義也訟不可成變之正不克訟是 无成之義也 二以至為安 緇衣曰兌命曰爵無及惡德鄭彼注云言君祭祀賜諸臣無與惡德之人古者賜爵服必於太廟二失位上九或錫之鞶帶注謂錫二是二以惡德受服也五中正故不克訟奪二與四故復即命謂受鞶帶之命服也渝變也釋言文巽彖傳曰重巽以申命故巽為命四變得位安于承乾之正故渝安貞吉坤為安虞義

也聽訟至元吉卦惟九五一爻中正是聽訟得其中正者故元吉二四至爻耳此荀義也二與四爭三三公之服故云二四爭三三與二比故取之有緣以三公之服而錫二之大夫故云于義疑矣在訟家故云爭競之世以大夫而受三公之服非其分故云分理未明或以錫之或之者疑之也尚書大傳曰歲之朝月之朝日之朝則后王受之鄭彼注云自正月盡四月為歲之朝上旬為月之朝平旦至食時為日之朝故終朝為君道明春秋元命包曰陽成於三故云三者陽功成也拕奪鄭義也四為諸侯諸侯入為三公宜服三公之服故君明道盛則奪二與四陽道方長故三拕之也槃帶大帶服以祭者故曰宗廟之服五拕二服不發于二五爻者以上與三應三體巽巽為要帶上為宗廟故發義于宗廟爻三變巽體壞有拕之象拕俗作褫今從古

周易述卷一

周易述卷二

元和惠棟撰

周易上經

䷆ 坎宫歸䰟卦

消息四月

師句貞丈人句吉无咎注乾二之坤與同人旁通丈之言長丈人謂二二體震為長子故云丈人二失位當升五居正故云貞丈人吉无咎疏乾二五之坤成坎坤二五之乾成离故師同人比大有皆從乾坤來蜀才謂師自剥來䖏氏論之卦无一陽五陰之例其注彖傳君子以容

民畜衆云君子謂二陽在二寛以居之故知是乾二之坤也與同人旁通虞義也服虔左氏觧誼說凡卦曰坎為水坤為衆互體震震為雷雷鼓類又為長子長子帥衆鳴鼓巡水而行師之象也丈之言長鄭義也大戴禮本命曰丈者長也言長萬物也丈人老人年長者震為長子長丈同物故云丈之言長丈人謂二荀虞義也象之丈人即爻之長子故知丈人謂二二中而不正上升坤五則正矣故云貞丈人吉无咎也

初六師出以律否臧凶注震為出坎為律臧善也初失位故不臧凶九二在師中句吉无咎王三錫命注長子帥師故在師中以中行和故吉无咎王謂二三者

陽德成也德純道盛故能上居王位而行錫命也六三師或輿尸凶注坤為尸坎為車多眚同人離為戈兵為折首失位乘剛无應尸在車上故車尸凶一說尸主也坤坎皆有輿象師以輿為主也六四師左次无咎注震為左次舍也二與四同功四承五五无陽故呼二舍於五四得承之故无咎六五田有禽利執言无咎注田獵也二欲獵五五利度二之命執行其言故无咎長子帥師弟子輿尸貞凶注五已正而稱

長子據五自二升也長子帥師而弟子主之明使不當而貞凶上六大君有命開國承家小人勿用注二升五為大君坤為國二稱家二之五處坤之中故曰開國五降二得位承五故曰承家小人謂三與初疏震為至臧凶　震為出震義也初為出師之始故云出坎為律九家說卦文律者同律也周禮太師曰大師執同律以聽軍聲而詔吉凶鄭注云大師大起軍師兵書曰王者行師出軍之日太師吹律合音商則戰勝軍士强角則軍擾多變失士心宫則軍和士卒同心徵則將急數怒軍士勞羽則兵弱少威明史記律書曰王者制事立法壹稟于六律六律為萬事根本其於兵械尤重是師出以律之事也臧善釋詁文

爻例初九為善初六為不善宣十二年春秋傳晉知莊子說此爻曰執事順成為臧逆為否初失位故不臧凶也

長子至命也

此荀虞義也長子帥師而居中故云在師中師克在和二以中德而行和道羣陰順從故吉无咎爻辭與彖辭同占也二當升五故王謂二陽成於三故三者陽德成二盛德也五盛位也德純道盛中和之行應于盛位故能上居王位而行錫命乾鑿度說此爻曰師者衆也言有盛德行中和順民心天下歸往之莫不美命為王也行師以除民害賜命以長世德之盛是其義也

坤為至主也

坤為身為喪身喪故為尸坎為車多眚說卦文虞本輿為車故云車也輿同人旁通故同人離為戈兵說卦曰離為折上槁離上九曰有嘉折首離折乾首故為折首三以陰居陽而乘二剛又不與上應故失位乘剛无應坤尸在坎車之上故車尸凶也此上虞義也一說尸主也釋詁文戰國策曰寧為雞尸故知

尸主也說卦坤為大舉坎其於輿也為多眚故坤坎皆有輿象舉輿古今字師以輿為主者師之進退以輿為主凡師師謂之師賦輿故曰輿尸楚令尹南轅反旆王用伍參之言改轅而北則師之進退在輿也三失位以弟子主師故或之乘剛无應有師不從衆所不與故凶義亦通也　震為至无咎　此荀義也管子曰春生於左秋殺於右董子曰木居左金居右二體震震為春為木故為左荀氏謂陽稱左義亦同也少儀曰軍尚左故師左次莊三年春秋傳曰凡師一宿為舍再宿為信過信為次次雖多日亦是舍義故云次舍也二與四同功繫下文四近承五五虛无陽故四呼二舍於五云師左次也二既升五四順承之以陰承陽故无咎也　田獵至无咎　此荀義也坤為田田獵者為田除害獵之言獲也凡爻相比相應而相得者謂之獲獲亦得也又謂之田二與五應二當升五故二欲獲五五當降二故利度二之命執

行其言所執之言即王與大君之命也在上謂之命在下謂之言尊卑之義也二執五言故无咎　五已至貞凶　卦中稱王及大君者皆指二而此獨稱長子者明其自二升五據震為長子而言也二已正五位任賢使能當得其人如長子帥師而弟子主之是謂所使不當雖貞亦凶　二升至與初　乾鑿度曰大君者君人之盛者也荀氏曰大君謂二故知二升五為大君也坤為國二稱家虞義也二之五為比五建國故云開國二為大夫五降二承五故曰承家比象義也小人謂三與初者但二之三錫以四二四為國而二為家也五之執言以三初三無功而初失律也一以正功一以示戒用命賞于祖故總其義于宗廟爻也

䷇坤宮歸魂卦

消息四月

比吉注師二上之五得位衆陰順從比而輔之故吉原筮元永貞无咎注原再也二為原筮初九為元坤為永二升五得正初在應外終來有它吉故原筮元永貞无咎與萃五同義不寧方來後夫凶注不寧寧也坤安為寧一陽在上衆陰比之故不寧方來坤為方也後夫謂上在五後故曰後夫乘陽无應故凶周官大司馬建太常比軍衆誅後至者葢三代之法歟疏師二至故吉　比虞義也凡一陰一陽之卦皆自乾坤來故九家易注坤六五曰若五動為比乃事業之

盛則比實自坤來如乾五動之坤五為大有也比從兩象易故云師二上之五九居二為失位升五為得位二正五位衆陰順從傳曰比輔也下順從也以五陰比一陽故曰比以五陰順一陽故曰吉也 原再至无咎 原再也釋言文周禮馬質曰禁原蠶者文王世子云末有原鄭彼注並云原再也漢有原廟亦謂再立廟古訓原皆為再其原田之原古文作邍原泉之原說文作灥俗混為一古學之亡久矣蒙初筮謂初故知比原筮謂二傳三十一年公羊傳曰求吉之道三故易有初筮原筮之文初九乾元故為元坤利永貞故為永師二升五得正初在應外變之正五孚盈缶終來有它吉故原筮元永貞无咎萃九五文辭元永貞亦謂初變之正故同義也 不寧至法歟不寧言寧猶求顯為顯下體坤坤為安故為寧聖人在上萬國咸寧四方來同故云方來坤為方九家說卦文荀氏云後夫謂上六虞氏云後為上夫謂五

也上後于五故稱後夫乘五故曰乘陽應在三三匪人故曰无應傳曰後夫凶其道窮也引周官而六三代之法者文王彖爻辭皆據唐虞夏商之法嬀引周禮以爲周法故上推之三代魯語仲尼曰昔禹致羣神於會稽之山防風氏後至禹殺而戮之是知夏商以前朝會師田亦誅後至者也

初六有孚比之无咎注孚謂五初失位變得正故无咎有孚盈缶終來有它吉注坤器爲缶以喻中國初動屯爲盈故盈缶孚既盈滿中國終來及初非應故曰它六二比之自內貞吉注二比初故自內正應五故貞吉六三比之匪人注六三乙卯坤之鬼吏故曰匪

人六四外比之貞吉注外謂五四比五故外比之正應初故貞吉九五顯比王用三敺失前禽邑人不戒吉注五貴多功得位正中初三已變體重明故顯比謂顯諸仁也坎五稱王三敺謂敺下三陰不及於初故失前禽初變成震震為鹿為奔走鹿斯之奔失前禽也坤為邑師震為人不戒猶不速也師時坤虛无君使師二上居五中故不戒吉上六比之无首凶注上為首乘陽无首故凶疏孚謂至无咎　此虞義也初與五比故孚謂五荀氏

謂初在應外以喻殊俗也六居初為失位變之正故无咎　神器至曰它　此荀虞義也繫上曰形乃謂之器又曰形而下者謂之器皆指坤故知坤為器坤為土為器缶者土器故曰坤器為缶也坤為國故以缶喻中國初動體屯序卦曰屯者盈也盈缶之象九五之信既盈滿中國初雖在殊俗不與五應而五之誠信足以及之故云終來及初穀梁傳曰來者接内也五來初故曰終來初正應四而遠應五故曰非應子夏云非應曰它後漢書魯恭傳曰和帝初立議遣車騎將軍竇憲擊匈奴恭上疏諫曰夫人道乂於下則陰陽和於上祥風時雨覆被遠方夷狄重譯而至矣易曰有孚盈缶終來有它吉言甘雨滿我之缶誠來有它而吉已亦是說遠方為它當有誠信以及之也　有二比至貞吉　内謂初故云比初二正應五故曰貞吉所以別于它也　六三至匪人　此干寶義也案火珠林坤六三乙卯木干又云此者坤之歸魂

也坤為土土以木為官故云坤之鬼吏比與否六三同義故二卦皆云匪人虞氏注否之匪人云謂三比坤滅乾故為匪人與比三同義是也坤六三不云匪人者坤用六三之上終乾事故不與比否同也　外謂至貞吉　五在四外四與五比故云外比之又初變得位四正應初故云貞吉二四皆以當位為貞也

位　五貴至戒吉　此虞義也繫上曰卑高以陳貴賤位矣虞彼注云乾高貴五五多功故五貴多功初三失位當變有兩离象故體重明也說文㬎字下云衆微杪也从日中視絲古文以為顯字卦自下升微而之顯顯从日离為日日中視絲衆見微杪故九五稱顯比繫上曰顯諸仁亦謂重离也乾為王乾五之坤五成坎坎五即乾五故坎五稱王二升五歷三爻皆陰故云三陰五自二升故不及初三敺之法三面敺禽獨開前面故失前禽初在二前前禽之象二升五初變體震震為鹿故稱禽震為驚為作足故為奔走

鹿斯之奔詩小弁文也不戒猶不速者需上六稱不速之客謂乾三爻升也令師二升五故亦云不戒凡主延賓稱戒稱速令師二升五為比之主非賓客之比故稱不戒也　上為至故凶　爻例上為首乾用九曰見羣龍无首吉謂六龍皆見六耦承之故无首吉但陰无首以陽為首上乘五是陰不承陽為无首也故凶陽為首者春秋保乾圖曰味謂鳥陽七星為頸宋均注云陽猶首也柳謂之味味鳥首也故知陽為首也

䷈ 巽宮一世卦

消息四月

小畜亨注需上變為巽與豫旁通陰稱小畜斂聚也以陰畜陽故曰小畜一陰劣不能固陽四五合力其志

得行乃亨密雲不雨自我西郊注需坎為雲上變為陽坎象半見故密雲不雨我謂四四體兌兌為西乾為郊雲西行則雨自我西郊畜道未成傳曰施未行也疏需上至乃亨此京虞義也凡一陰五陽一陽五陰之卦皆自乾坤來故虞注噬卦云乾上九來之坤又注大有上九云乾五動成大有是也卦无剥復夬遘之例此卦一陰五陽故不云自夬遘來而云需上變為巽也旁通者卦之反義見乾卦小畜與豫相反故云旁通卦惟一陰陰稱小陰道斂聚故云畜斂聚也一陰畜五陽故曰小畜京房易傳曰小畜之義在於六四陰不能固三連同進傳曰密雲不雨尚往也陸績謂一陰劣不能固陽是以往也九五剛中四與合志畜乾至上九而畜道成陸績謂外巽積

陰能固陽道成在上九傳曰剛中而志行乃亨謂柔道亨也　需坎至行也　需時坎在上為雲上變坎象半見四體兌兌為密故密雲不雨四為卦主故我謂四兌正秋消息兌在西故兌為西乾位西北之郊故為郊呂氏春秋曰雲氣西行云云然高誘云雲西行則雨今自我西郊而不雨者由陰劣不能固陽畜道未成故彖傳謂施未行也

初九復自道何其咎吉注謂從豫四之坤初成復卦故復自道出入无疾朋來无咎何其咎吉乾為道也九二牽復吉注變至二與初同復故牽復至五體需二變應之故吉九三轝說腹注腹讀為輹豫坤為轝為

輹至三成乾坤象不見故舉說輹馬君及俗儒皆以乾為車非也夫妻反目注豫震為夫為反巽為妻离為目今夫妻共在四离火動上目象不正巽多白眼故反目六四有孚血去惕出无咎注孚謂五血讀為恤豫坎為恤為惕震為出變成小畜坎象不見故恤去惕出得位承五故无咎九五有孚攣如富以其鄰疏有孚下三爻也攣連也鄰謂四五以四陰作財與下三陽共之故曰富以其鄰上九既雨既處尚得載

婦貞厲注畜道已成故既雨既處尚得載四順故稱婦得位故言貞上已正坎成巽壞故婦貞厲月近望君子征凶注近讀為既坎為月十五日乾象盈甲十六日巽象退辛故月近望君子謂三陰盛消陽故君子征凶疏謂從至道也　此虞義也需與豫旁通豫復兩象易也故云從豫四之坤初成復卦兩象易者本諸繫辭下傳大壯大過夬三益取與无妄中孚履兩象易此漢法也復彖曰出入无疾崩來无咎故云何其咎吉乾初體震震開門為大塗故為道也　變至至故吉　變至二謂從旁通變也陽息至二故與初同復為牽復也二變失位至五體需五剛居正二變應之故吉象曰亦不自失也　豫坤至

非也　此虞義也腹古文輹故讀為輹坤為大轝車轝同物子夏曰輹車下伏菟虞氏以為車之鉤心夾軸之物故坤為大轝為輹從旁通變至三則下體成乾乾成坤毀故坤象不見轝所以載者說輹則不能載也馬君及俗儒以三體乾而漢書王莽傳有乾文車坤六馬之文因謂乾為車易无乾為車坤為馬之例故云非也　豫震至反目　此虞義也晉語曰震一夫之行故為夫震為反生故為反巽婦為妻四體离為目豫震為夫小畜巽為妻故同在四豫變為小畜故离火動上又在四故目象不正巽多白眼說卦文虞氏謂巽為白离目上向故多白眼經曰反目反目為眅說文曰多白眼也　孚謂至无咎　此虞義也五陽居中故孚謂五血讀為恤讀從馬氏蓋古文恤作血也坎為加憂故為恤為惕萬物出乎震故震為出四以一陰乘乾乾陽尚往不為所畜故為恤為惕旁通變至上成小畜坎象不見故恤去惕出四陰得

位上承九五與五合志故无咎也有孚至其鄰此九家義也畜乾者四五貴在上與四合志五之孚及于下故云有孚下三陽也攣連馬義也連下三陽故攣如釋名曰鄰連也相接連也四近五故鄰謂四繫下曰何以聚人曰財彼注云財文與人同制之文故以聚人火珠林巽屬木六四辛未土巽之財也故云以四陰作財與下三陽共之為富以其鄰也畜道至貞厲　以巽畜乾至上而成故云畜道已成昔之不雨者既雨矣昔之尚往者既處矣昔之說輹者得載矣上言婦三言妻皆指四白虎通曰妻者齊也與夫齊體婦者服也服有順義昏義曰明婦順故四順稱婦也四得位故言貞上變體坎坎成巽壞故婦貞厲益一陰畜衆陽雖正亦危也　近讀至貞凶近讀為既既謂既望孟喜以為十六日也詩嵩高曰往近王舅鄭氏讀如彼記之子之記毛傳云已也近音近既既有已義故讀從之卦內乾外巽十五日乾象

盈甲十六日巽象退辛此納甲法也魏伯陽參同契曰十五乾體就盛滿甲東方蟾蜍與兔魄日月氣雙明七八道已訖屈折低下降十六轉受統巽辛見平明是其義也上應三故君子謂三以陰畜陽之卦故畜道成則陰盛陽消君子不可以有行也

䷉ 艮宮五世卦
消息六月

履虎尾不咥人亨利貞注坤三之乾與嗛旁通以坤履乾故曰履彖曰履柔履剛也坤之乾成兌兌為虎初為尾以乾履兌故履虎尾咥齕也乾為人兌說而應虎口與上絕故不咥人亨五剛中正履危不疚故利

貞王弼本脫利貞疏此荀虞義也荀注嗛彖傳曰陰去為離陽來成坎陰去為離成履陽來成坎為嗛則履乃坤三之乾虞于嗛卦引彭城蔡景君說剝上來之三此當自夬來虞无一陰五陽之例故不云自夬來也虞用需上變巽為小畜之例謂變訟初兌也坤三之乾以柔履剛故名履而引彖傳以明之郭璞洞林曰朱雀西北白虎東起注云離為朱雀兌為白虎白虎西方宿兌正西故云虎洞林皆以兌為虎虞注此經云俗儒以兌為虎盖漢儒相傳以兌為虎虞氏斥為俗儒非是虞氏據旁通謂嗛坤為虎令不用也爻例近取諸身則初為趾上為首遠取諸物則初為尾上為角令言虎尾故知尾謂初以卦言之坤三之乾以柔履剛故名履以爻言之坤之乾體兌兌為虎初為尾以乾履兌故履虎尾所以取義于虎尾者序卦曰履者禮也荀子大畧曰禮者人之所履也失所履則顛蹷陷溺所失微而其為

亂大者禮是以取義于虎尾也咥齕馬義也人象乾德而生故乾爲人兑爲和說而應乾剛三爲虎口與乾異體故與上絶三不當位故咥人凶兑說而應故不咥人亨九五貞厲是履危也以剛中正故不疚象傳剛中正以下正以釋利貞之義王弼本脱利貞字荀氏有之今從古也

初九素履往无咎注初爲履始故云素應在四四失位變得正故往无咎九二履道坦坦幽人貞吉注二失位變成震爲道爲大塗故履道坦坦虞氏謂履自訟來訟時二在坎獄中故稱幽人之正得位震出兑說故貞吉六三眇而眡跛而履履虎尾咥人凶注离目

不正兊為小故眇而視巽為股訟坎為曳故跛而履位在虎口中故咥人凶武人為于大君注三失位變成乾乾為武人應在上乾為大君故武人為于大君外傳曰武人不亂九四履虎尾愬愬終吉注愬愬敬懼貌體與下絶乾為敬四多懼故愬愬變體坎得位承五應初故終吉九五夬履貞厲注三上已變體夬象故夬履四變五在坎中故貞厲上九眂履考詳其旋元吉注考稽詳徵也應在三以三之視履稽其禍

福之詳三上易位故其旋元吉象曰大有慶也疏初為

至无咎　乾鑿度曰太素者質之始鄭注尚書大傳曰素猶始也初為履始故云素素亦始也故云素履應在四以下虞義也初與四應九四失位變終吉是變得正初往應四故往无咎也

二失位至貞吉為　此虞義也二變體震乾為道震得乾之初故為道大塗倉頡篇曰坦著也陽在二大道著明故履之坦坦幽人幽繫之人尸子曰文王幽于羑里荀子曰公侯失禮則幽訟時二體坎坎為獄二在坎獄中故稱幽人俗謂高士為幽人非也二失位變之正故為得位震出兌說出獄而喜貞吉之象

位离目至咥人凶　此虞義也离在二五稱正今在三故不正說文曰眇一目小也兌為小小目不正故為眇古而能通故眇而視謂視上也巽為股坎為曳皆說卦文行以股而曳跛之象故跛而履虞氏據旁通以噬嗑震為足

今不用也兌三為口故云位在虎口中眇而視非禮之視也跛而履非禮之履也以位不當故有是象象曰咥人之凶位不當也 三失至不亂 乾兌三變成乾楚語曰天事武常昭也云 乾三稱剛健故武 乾為人為武故為武人說卦曰乾以君之故乾為大君應在上是為于大君也俗說謂三為大君非乾是武人不亂晉語文引之者證武人非三也 愬愬至終吉 序卦曰履者禮也白虎通曰以履踐而行禮以敬為主不敬則禮不行故卦名為履此卦之義柔履剛則咥人乾履兌則不咥人敬與不敬之殊也子夏曰愬愬恐懼貌宣六年公羊傳曰靈公望見趙盾愬而再拜何休注云知盾欲諫以敬拒之是愬愬者恐懼行禮兼有敬義故云敬懼貌乾與兌絕體故云體與下絕兌為虎初為尾四履兌初敬懼愬愬是履虎尾不咥人之象四失位變體坎上承九五下應初九故終吉此兼虞義也 三上至貞厲 此虞義也夬履兩象易

也故三上易位體夬象曰夬履蓋制禮之人也四變五體坎坎為疾為災故貞厲以乾履兑五在乾體有中正之德而又常存危厲之心此其所以履帝位而不疚歟

考稽至慶也　此虞義也考稽小爾雅文廣雅曰稽考問也字本作卟說文曰卜以問疑也从口卜讀與稽同書云卟疑大戴四代曰天道以視地道以履人道以稽所謂人與天地相參也詳古文祥呂氏春秋曰天必先見祥高誘云祥徵應也故謂詳為徵也中庸曰國家將興必有禎祥是吉祥也豐上六象傳曰天際祥也昭十八年春秋傳曰將有大祥尚書大傳曰時則有青眚青祥是凶祥也則祥兼吉凶故云以三之視履稽其禍福之祥旋反也三位不當故視履皆非禮上亦失位兩爻易位各反于正故其旋元吉二四已正三上易位成既濟故傳曰大有慶也

䷊坤宮三世卦

消息正月

泰小往大來吉亨注陽息坤反否也坤陰詘外為小往乾陽信內稱大來天地交萬物通故吉亨疏此虞義也泰息卦卦自坤來故云陽息坤雜卦曰否泰反其類也虞注云否反成泰泰反成否故云反否在他卦則云旁通是也息卦坤詘乾信陰為小陽為大坤在外故坤陰詘外為小往乾在內故乾陽信內為大來爻在外曰往在內曰來也二五失位二升五五降二天地交萬物通成既濟定故吉亨

初九拔茅茹以其彙征吉注初在泰家故稱拔否巽為茅茹茅根艮為手彙類也二升五故拔茅茹以其彙

震爲征得位應四故征吉九二苞巟注巟虛也五虛无陽二上苞之用馮河不遐遺注馮河涉河遐遠遺亡也失位變得正體坎坎爲河震爲足故用馮河乾爲遠故不遐遺朋亡得尚于中行注五降二故朋亡五爲中震爲行朋亡而下則二得上居五而行中和矣九三无平不陂无往不復注陂傾也應在上平謂三陂謂上往謂消外称爲息内從三至上體復象故无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

注艱險貞正恤憂孚信也二之五三體坎爲險爲恤爲孚乾爲福三得位故艱貞无咎勿恤其孚于食有福也六四偏偏不富以其鄰注五不正故云偏偏坤虛无陽故不富鄰謂四上不戒以孚注坤邑人不戒故使二升五信來孚邑故不戒以孚六五帝乙歸妹以祉元吉注震爲帝坤爲乙歸嫁也震爲兄兌爲妹故歸妹祉福也五下嫁二上承乾福故以祉元吉上六城復于隍注否艮爲城坤虛稱隍泰反成否乾壞

為坤故城復于隍勿用師自邑告命貞吝注二動體

師陰乘陽故勿用師邑天子之居也坤為邑否巽為

告為命政教不出於國門故自邑告命雖貞亦吝疏

初在至征吉 初剛難拔故文言於乾初九曰確乎其不可拔潛龍也潛龍之志不易世不成名故難拔泰二拔茅而連初君子道長故云初在泰泰家稱拔也卦稱家者易以道陰陽陰陽五行皆稱家故劉向別錄有陰陽家後漢書有明帝五家要說章句即為五行之家蓋漢學如此否巽為茅以下虞義也泰反否故云否巽巽為草木剛爻為木柔爻為草故巽為茅文例取象植物則初為本上為末根本同義故云茹茅根根謂初也艮為手說卦文拔否艮拔茅以手也否泰反其類三陽三陰為類故云皆類也今文作彙

九二拔茅而連初故云拔茅茹初與三皆其類也故云以其彙二升五則六爻得位陰陽氣通故有是象非謂三陽俱升也荀氏注九二不遐遺謂三體俱上失其義矣震爲行釋言曰征行也初得位而應四故征吉

巟虛至苞之　此瞿元義也元字子元名在九家有易義注不詳何人　巟鄭讀爲康云虛也釋詁曰康虛也瞿氏從鄭所讀字故訓爲虛詩桑柔云具贅卒荒毛傳曰荒虛也乾盈坤虛故五虛无陽二當升五故上苞之

馮河至遐遺　此虞義也釋訓曰馮河徒涉故云涉　河遐遠釋詁文　詩谷風曰棄予如遺毛傳訓爲遺亡故云遺亡也二變體坎坎爲河九家說卦文彼文作可乃河字磨滅之餘也震爲足說卦文二升五歷坎而上故用馮河荀氏謂陽性欲升陰性欲承馮河而上不用舟航是也天道遠故乾爲遠荀氏謂自地升天道雖遼遠不能止之是也

五降至和矣　此荀虞義也兌爲用坤喪爲亡虞氏謂

坤虛无君欲使二上故朋亡盖五離其朋類而下如坤之喪朋也尚上也朋亡而下故二上居五而行中和中和謂六二九五合言之則二五為中相應為和分言之則五為中二為和故周禮大宗伯曰以天產作陰德以中禮防之以地產作陽德以和樂防之天地者二五也天交乎地天產作陰德也五為中故以中禮防之地交乎天以地產作陽德也二為和故以和樂防之又曰以禮樂合天地之化百物之產中庸所謂致中和天地位焉萬物育焉是也漢儒皆以二五為中和故易乾鑿度於師之九二曰有盛德行中和順民心于臨之九五曰中和之盛應于盛位浸大之化行于萬民揚子亦云中和莫尚于五是也陂傾至不復鄭注樂記曰陂傾也三應上上者泰之極而否之始也平謂三虞氏謂天地分故平也陂謂上上六城復于隍陂之象也往謂消外坤為消也復謂息内乾為息也三至上體復象互體也艱險至

福也　此虞義也艱難也險亦難也故云艱險恤憂孚信釋詁文坎彖傳曰習坎重險也故為險說卦曰坎為加憂故為恤坎為信故為孚乾為積善故為福二變三體坎故為艱為恤得位承上故言貞言无咎言有孚食讀如食舊德之食　三二皆體乾二之五五以祉元吉故三食乾福也　五不至四上　上體以五為主故偏偏謂五鴻範曰毋偏毋頗遵王之義是不正為偏京房易傳曰陽實陰虛故坤虛无陽為不富虞氏云然也　四上同在坤體故不富以其鄰鄰謂爻之連比者也　坤邑至以孚　此虞義也戒者主名容之詞二升五為卦主故稱不戒坤為邑邑人不戒故二升五信行于坤故云孚虞云與比邑人不戒同義亦謂師二升五也　震為至元吉　此虞九家義也帝出乎震故震為帝　坤納乙故坤為乙隱二年公羊傳曰婦人謂嫁曰歸故云歸嫁也體震兌震長男故為兄兌少女故為妹六陰爻五貴位陰之貴者

莫如帝妹貴而當降者亦莫如帝妹坤妻道也臣道也故六居五必降素問謂君位臣則順臣位君則逆逆則其害速順則其害微故君可居臣位臣不可居君位樂本乎易五音宮君也商臣也宮可居商位商不可居宮位故周禮大司樂有四宮四均而無商非無商也商不為均也商不為均猶六不居五故聖人于坤泰歸妹系黃裳歸妹之詞以明六五之當降而漢經師皆如此說魏晉以來王弼韓伯之輩始改師法而易之大義乖矣祉福釋詁文五下嫁二二上升五以陰承陽故云上承乾福與坤黃裳元吉同義也帝乙虞氏據左傳以為紂父泰漢先儒皆以為湯故乾鑿度曰泰正月之卦也陽氣始通陰道執順故因此見湯之嫁妹能順天地之道敬戒之義自成湯至帝乙帝乙湯之玄孫之孫也此帝乙即湯也殷錄質以生日為名順天性也玄孫之孫外恩絕矣疏可同名湯以乙生嫁妹本天地正夫婦夫婦正則王教興

矣故曰易之帝乙為成湯書之帝乙六世王同名不
害以明功疏猶所也晉賀循議曰帝乙殷紀成湯已下
至於帝乙父子兄弟相繼為君合十二世而正世唯
六故乾鑿度曰殷帝乙六世王不數兄弟為正世也
子夏京房荀爽皆同易說世本湯名天乙故稱帝乙
則先儒之說不為無據古人通經有家法左氏傳春
秋不如易家之審也泰婦妹二卦皆言歸妹者歸妹
九月卦泰正月卦荀子曰霜降逆女冰泮殺內家語
曰霜降而婦功成嫁娶者行焉冰泮而農事起婚禮
殺於此自秋至春辛壬癸甲皆嫁娶之時故易獨舉
泰婦妹二卦以明之也　否艮至于堭　否互艮故
云否艮艮為城虞義也虞云堭城下溝亦作隍釋言
曰隍壑也郭璞云城池空者為壑釋詁云隍虛也是
隍是土之虛者故云城虛稱堭土六泰之終故云泰
反為否泰反為否則乾壞為坤城復于堭之象也
二動至亦吝　二動體師互體也坤三陰乘陽故勿

用師人主所居謂之邑故云邑天子之居也逸書言西邑夏大邑周多士言天邑商皆謂天子之居周公作周禮始以四井為邑爾坤為邑巽為告皆虞義也重巽以申命故巽為命泰反為否政教陵夷一人僅亦守府號令不出于國門上六雖得位亦為吝也

☷☰乾宫三世卦消息七月

否之匪人不利君子貞大往小來注陰消乾又反泰也謂三比坤滅乾以臣弒君以子弒父故曰匪人君子謂五陰消陽故不利君子貞陽詘陰信故大往小來

疏此虞義也否消卦卦自乾來故云陰消乾泰反成否故云反泰與泰旁通也匪人謂三陰消至三成

坤故云比坤滅乾臣謂坤子謂遯艮也弑父弑君人道滅絕故曰匪人虞氏謂與比三同義尋比乃坤坤歸竟也六三為鬼吏故曰匪人否乾世以三為財其謂匪人以消乾也義各有取虞氏非是外體三爻唯五得正故君子謂五陰消至五故不利君子貞文辭其亡其亡是也五大人而稱君子者陰陽消息之際君子小人之辨宜明故稱君子也陽詘在外故曰大往陰信在內故曰小來

初六拔茅茹以其彙貞吉亨注初惡未著與二三同類承五變之正猶可亨故曰貞吉亨六二苞承小人吉大人否亨注二正承五為五所苞故曰苞承小人謂初二拔茅及初初之正故吉大人謂五否不也乾坤

分體天地否隔故大人否亨六三苞羞注否成於三坤恥爲羞㐫以不正爲上所苞故曰苞羞九四有命无咎疇離祉注疇類離麗祉福也巽爲命乾爲福四受五命以據三陰故无咎四失位變應初與二同功二離文故同類皆麗乾福矣九五休否大人吉注陰欲消陽五處和居正以否絕之乾坤異體升降殊隔卑不犯尊故大人吉也其亡其亡繫于苞桑注消四及五故其亡其亡巽爲桑桑者喪也坤爲喪以陽苞

陰故曰苞桑繫者坤繫于乾不能消乾使亡也荀氏謂苞者乾坤相苞也桑者上玄下黄乾坤相苞以正故不可亡上九傾否先否後喜注否終必傾應在三故先否下反於初成益體震民說无疆故後喜䟽初惡至吉亨坤為積惡初尚微故惡未著二拔茅而及茹茹謂初以其彚是初與二三同類承五也初四失位變之正則猶可亨故曰貞吉亨否初言亨者否陰消之卦陰消成坤坤至桑而動也剛天地盈虛與時消息故否初獨言亨也二正至否亨二得位故二正承五五苞桑故為五所苞也苞二承五故曰苞承乾鑿度遘初為小人觀遘皆消卦故觀初亦為小人否之小人指初也荀氏以二為小人案二得位故

乾鑿度以遂二為君子荀氏非也或傳寫之訛耳初惡未著辨之早故吉大人者君人五號之一故謂五

否不虞義也否亨言不亨也乾坤分體以下荀義也乾陽坤陰分陰分陽故云分體天地不交故云否隔凡乾與坤交則稱亨否隔之世三陰雖同類承五五不下應故大人否亨　否成至羞　陰消至三成否故云否成於三坤為恥虞義也廣雅曰羞恥也故云坤恥為羞三不正為上所苞以陽苞陰是苞羞也孟子曰無羞惡之心非人也故彖以三為匪人　曷類至福矣　此九家義也說文云曷古文疇虞書帝曰曷咨又鄭氏尚書酒誥曰若曷圻父今皆讀為疇漢書律歷志曰疇人子弟分散李奇云同類之人是疇為類也坤彖傳曰乃與類行繫上曰方以類聚此卦曰背曰曷皆以三陰為類矣說卦曰离者麗也故云离麗九家謂离附也麗為附著其義同也四近五受五命以據三陰故无咎九家謂无命而據則有咎

也繫下曰二與四同功謂同是陰位鄭氏易例乾四初震爻五二坎爻上三艮爻也坤四初巽爻五二離爻上三兌爻也初與二三同類承五四變應之故與二同功二離爻故同類三爻皆麗乾福矣 陰欲至吉也 此九家義也否者消卦故陰欲消陽以九居五故處和居正休者止息否者閉隔故以否絕之謂之休否乾坤異體猶分體也乾上升坤下降故云升降殊隔否七月萬物已成乾坤位定卑不犯尊故大人吉也盛明之世小人當遠大人利見今小人以志君為吉大人以休否為吉此義唯施諸於否家蓋不如是則君臣之道息矣 消四至可亡 荀氏曰陰欲消陽由四及五故曰其亡其亡巽為桑虞義也桑者喪也漢書五行志文尚書大傳曰武丁時桑穀生于朝祖乙曰桑穀野草也野草生于朝亡乎是桑者喪亡之象坤喪于乙故為喪否內坤外乾故曰坤繫于乾凡言繫者皆陰繫于陽陰繫于陽為陽所苞故

曰繫于苞桑亡者保其存者也五為陽位處和居正坤繫于乾故不能消乾使亡也荀氏謂苞者乾坤相苞者參同契文文言曰天玄而地黄攷工記畫繪之事有五色天曰玄地曰黄言桑之色象乾坤也繫上曰天尊地卑乾坤定矣荀彼注云謂否卦也乾坤各得其位定矣是相苞以正故不可亡也　否終至後喜　高誘注淮南曰傾猶下也上反初故曰傾否否終必傾虞據傳釋經也卦體下為先上為後應在三否成于三故先否益自否來故云下反於初成益體震民說无疆說有喜意故後喜此虞義也

☲☰ 離宫歸魂卦　消息七月

同人于野亨注坤五之乾與師旁通天在上火炎上是其性同也巽為同乾為人為野坤五之乾柔得位得

中而應乎乾故同人于野同性則同德同德則同心同心則同志故亨傳曰同人親也利涉大川注四上失位變而體坎故利涉大川利君子貞注君子謂二五

疏坤五至親也　蜀才謂自夬來案无一陰五陽之例當是坤六五降居乾二成同人如坤二變之乾成師也與師旁通虞義也乾陽上升火性炎上故其性同此鄭氏服虔義也巽為同乾為人為野皆虞義巽風同聲相應故為同乾西北之卦故為野坤五之乾得位得中而應乎乾故云同人于野同性則同德同德則同心同心則同志晉語文彼文同性作同姓古文通天在上火炎上是性同也文明以健是德同也中正而應二人同心是心同也通天下之志是志同也經凡言亨皆謂乾與坤交同人之家以同

德合義為亨故引晉語以明之義詳見下也傳曰已下雜卦傳文引之以證同姓之為親也　四上至大川　此虞義也坎為大川四上變五體坎二往應之故利涉大川　君子謂二五　知君子謂二五者乾為君子繫辭釋九五爻義曰君子之道或出或處二五得正故稱君子彖傳曰君子正也

初九同人于門无咎注乾為門謂同於四四變應初故无咎六二同人于宗吝注乾為宗二五同性故為宗合義不合姓合姓吝也故曰同人于宗吝九三伏戎于莽升其高陵三歲不興注巽為草莽离為戎謂四變時三在坎中隱伏自藏故伏戎于莽也巽為高震

為陵以巽股升其高陵乾為歲興起也師震為興三至上歷三爻故三歲不興也九四乘其庸弗克攻吉注巽為庸四在巽上故乘其庸與初敵應變而承五應初故弗克攻吉九五同人先號咷而後笑大師克相遇注應在二巽為號咷乾為先故先號咷師震在下故後笑乾為大同人反師故大師二至五體遘遇故相遇上九同人于郊无悔注乾為郊失位无應當有悔同心之家故无悔疏乾為至无咎　此虞義也繫下曰乾坤其易之門邪

參同契曰乾坤者易之門戶衆卦之父母故云乾為門四體乾初應四故同於四四初敵剛困而反則故變應初无咎也乾為至宗吝乾為宗虞義也二五同姓已下許慎義也慎字叔重東漢汝南召陵人太尉南閣祭酒其所撰五經異義曰易曰同人于宗吝言同姓相取吝道也王逸楚辭注曰同姓為宗姓與姓通五陽二陰二五相應有昏冓之道以在同人家有同姓之義故繫上釋九五曰同心之言其臭如蘭襄八年春秋傳曰季武子謂晉君曰今譬於草木寡君在君君之臭味也又二十二年鄭公孫僑曰敝邑褊在晉國譬諸草木吾臭味也皆謂同姓為臭味是以晉語胥臣曰異姓則異德異德則異類異類雖近男女相及以生民也同姓則同德同德則同心同心則同志同志雖遠男女不相及畏黷敬也黷則生怨怨亂毓災災毓滅姓是故取妻辟其同姓畏亂災也故異德合姓同德合義必知同人為同姓者雜卦

曰同人親也同姓為親此卦象傳云君子以類族辨物族族姓物姓之同異辨別也郊特牲曰取於異姓所以附遠厚別男女有別然後父子親父子親然後義生故異德合姓同德合義同姓故同德同德故同心故繫上以二五為同心比之臭味猶同姓也宗者廟門内西牆也主祭宗子取義焉殷法在五世以後始通昏二五同姓在五宗之内當合義而成事不當合姓而成昏若同德合姓則有災毓滅姓之事故吝也巽為至興也此虞義也巽為草莽亦虞義虞此注謂震為草莽義並通也離為甲胄為戈兵故為戎四上失位當變之正故四變三體坎坎為隱伏是伏戎于莽應在上上剛敵應故有是象也巽為高說卦文又說卦云震為反生虞作阪云陵阪也故震為陵巽為股故以巽股升其高陵歲三百六十合乾坤之策陽統陰故乾為歲興起也釋詁文雜卦曰震起也興起同義故震為興三至上歷三乾師震在下故

三歲不興言上不應三三亦不能興也巽為至攻
吉　此虞義也虞氏注易廣逸象二百二十八皆說
卦所無如巽為庸之類今仍其說不敢強通廟中之
牆亦謂之庸尚書大傳曰天子賁庸鄭彼注云賁大
也牆謂之庸大牆正直之牆庸今作墉尚書杍材曰
既勤垣墉馬融注云卑曰垣高曰墉釋宮曰牆謂之
墉義並同也巽為庸四在巽上故乘其庸欲攻初也
四與初皆陽故敵應初得位四無攻初之義變而承
五應初故弗克攻吉也　應在至相遇　此虞義也
五正應二故應在二巽申命行事號告之象故為號
咷乾陽先唱故為先震為後為笑故後笑師震在下
謂旁通也同人與師旁通而稱反師者猶否泰反其
類故云反也晉語胥臣曰昔少典取於有蟜氏生黃
帝炎帝黃帝以姬水成炎帝以姜水成成而異德故
黃帝為姬炎帝為姜二帝用師以相濟也異德之故
也三與上敵四欲攻初是在同人家而異德所謂同

生而異性也故五用師克之五與二同性故相過也遘彖傳及雜卦曰遘遇也故云二至五體遘遇據互

體　乾為至无悔此虞義也乾位西北之郊故為郊九居上為失位與三敵剛故无應虞氏謂與乾上九同義當有悔也變而體坎三得應上利涉大川在同心之家故无悔也

䷍

乾宮歸魂卦消息內卦四月外卦五月

大有元亨注乾五變之坤成大有與比旁通柔得尊位大中應天而時行故元亨疏此虞義也虞例无一陰五陽之例故云乾五變之坤成大有文王書經系庖犧于乾五五動之離有天地日月之象乾坤坎離反復不衰天道助順人道助信故自天右之吉无不利其義備于上九爻也

初九无交害匪咎艱則无咎注害謂四初四敵應故无交害害在四故匪咎四變應初故艱則无咎九二大轝以載有攸往无咎注比坤為大轝乾來積上故大轝以載𥚃謂之五二失位得正應五故有攸往无咎九三公用亨于天子小人弗克注三公位也天子謂五小人謂四二變體鼎象故公用亨于天子四折鼎足覆公餗故小人弗克九四匪其尩无咎注尩體行不正四失位折震足故尩變而得正故无咎尩或作

彭旁聲字之誤六五厥孚交如威如吉注孚信也發而孚二故交如乾稱威發得位故威如吉上九自天右之吉无不利注謂乾也右助也大有通比坤為自乾為天兌為右故自天右之比坤為順乾為信天之所助者順人之所助者信履信思順又以尚賢故自天右之吉无不利疏害謂至无咎此虞義也虞云四离火為惡人謂离九四為惡人故害謂四虞氏又謂比坤為害蓋取義于四取象于坤也陰陽相應為交初四敵應不相與故无交害虞據從旁通變以比初動震為交坤為害也匪非也害始于四非初之咎故曰匪咎艱難也虞以比初動

成也難四變得位應初故艱則无咎也　比坤至无
咎　此虞義也虞彖傳注云比初動成震至二成兌
至三成乾故云乾來積上乾積坤上為坤所載也自
內稱往故往謂之五二失位故有咎變之正應五故
有攸往无咎矣　三公至弗克　此虞義也爻例三
為三公故云三公位也五為天子故天子謂五四不
正故曰小人鼎彖傳曰大亨以養聖賢三賢人二變
體鼎養賢之象故云公用亨于天子僖二十四年春
秋傳卜偃說此卦云天子降心以逆公五履信思順
又以尚賢故有降心逆公之事三應上上為宗廟天
子亨諸侯必于祖廟也虞注鼎九四云四變震為足
二折入兌故鼎折足覆公餗是小人不克當天子之
亨也　尪體至之誤　此虞義也說文曰尪跛曲脛
也從大象偏曲之形足尪故體行不正四失位體兌
折震足故足尪也變而得正故云匪其尪无咎本今
作彭子夏作旁干寶云彭亨驕滿貌姚信云彭旁是

皆讀彭為旁彭徥音相近故云字之誤孚信至如吉　此虞義也四變坎為孚孚信也釋詁文二五失位二變應五五發而孚二故交如也乾陽剛武故稱威五變體乾發得位故威如吉荀子彊國篇曰威有三有道德之威者有暴察之威者有狂妄之威者此三威者不可不熟察也呂刑曰德威維畏及此經威如之吉謂道德之威也　謂乾至不利　此虞義也乾五之坤故謂乾也天之所助以下上繫文賢謂三天道助順人道助信五履信思順三亨于天子故大人尚賢宜為天之所右故吉且和也

周易述卷二